

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易通卷五

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常循

謄録舉人臣許烺

欽定四庫全書

易通卷五

宋 趙以夫 撰

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬自坤來以剛長之卦言之主當在五然卦五陽而一陰則一陰為之主矣故夬以上為主也坤純陰也

剛之決柔從下而上復臨泰大壯皆然至五陽則陰柔將盡故卦以夬言也乾健而兊說明決之道必以和為貴也五王庭也朝多君子一小人揚揚然于其上柔乘五剛也孚號者上孚五之號令也有厲者懐危懼之心也一陰在上是小人而居高位能從君之令以知戒乃可化為君子之光矣告自邑者上自告其邑曰衆剛之來勢莫能禦若不退聽是與之戰所尚必窮何利之有兊為口有告之象為刑殺有戎之

彖利有攸往者陰利於往也陰往則陽來必盡變為純乾則剛長乃終也聖人於夬言利有攸往蓋欲其為純陽於剥言不利有攸往蓋不欲其為純陰扶陽抑陰之意也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

澤之氣上於天有必決之勢君子在上天位天禄與賢者共所謂我有好爵吾與爾靡之也若自居其德而人不蒙其施此為人上者所忌也澤之下流有施

彖象澤之上壅有居德象故聖人勸且戒之

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

趾耦而在下初以剛居之壯于前趾也若用而柔於卦為大過則剛往矣雖與四應然本弱居下何能勝任所以為咎故大過之彖曰利有攸往欲變為夬也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

二以剛居陰同衆君子以決一小人而失位无應未免有憂用之而柔憂而能改惕也二五相孚自上告

命號也兌西方離在其下日入于西莫夜之象上居兌之極為戎離為戈兵有五之應可以禦之始既能懼變而得中則可勿憂矣

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

頄面顴也初為趾四為臀三反曰頄何也蓋上居兌之終輔頰頄也壯于頄者言上當變柔為剛也有凶者戒上之不宜守柔也當夬之時衆剛同決一柔君

子夬夬也兊為澤三獨與上應行而遇雨也雖若為雨所濡然與君子為徒義形於色不韋於應終於決上之柔而去之於卦為純乾則三可无咎矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以六爻象人之身上為首初為趾則三四為臀四用而柔陽為陰所剥臀无膚也其行次且者當夬之時四之君子方同衆剛以決一柔豈肯自變為柔是以

足将進而不果也然居不當位下復无應未見其可故戒之曰牽羊悔亡牽羊者二三四互兊為羊悔亡者安於為柔而不變也今乃聞人之言恬不之信其不明甚矣離為言變耦為奇則離體失而耳滅矣聰不明矣

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧者馬齒莧陸者商陸二物皆生於卑濕之地澤草也指上六而言五以剛居陽下同四剛以決一柔一

柔孤立於上何能久存夬之又夬勢所必去也若用而柔是為中行雖有其應然變陽為陰於道未光居不當位又將誰咎五但守其剛則上終變其柔於卦為純乾矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

彖言孚號者上信五之號令變柔為剛也爻言无號者上不有五之號令以柔乘剛也終於不變有凶必矣不可長者非久必為剛所決也

䷫巽下乾上姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤自乾來以初為主下體巽為長女五陽在上一陰生於其下以柔遇剛姤之本體也女曰壯者柔當變為剛也初與四應初為女四為夫女既失位何以取為勿用者不當用乾為姤也聖人不與陰道之長必欲還為純乾姤之變體也六陽已極一陰生焉天地

相遇也於時為夏至南方文明萬物相見品物咸章也陰道既萌有浸長之勢剛與之遇易至於變今二居中守正屹然不移巽在乾下一陰不可以久必將往而為剛故曰天下大行也姤之時義如是易為君子謀豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風者風自天而下與萬物相遇故謂之姤人君施命令誥之四方亦猶是也天之風能鼓舞乎萬

物君之號令能鼓舞乎萬民四方乾西北巽東南也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

初用而剛變巽為乾乾為金一剛在下止柔之進繫于金柅也柅止輪木也柔道易牽守剛為貞以止其長何吉如之乾初九潛龍勿用恐其為姤也若復為柔陽往陰來必見其凶巽為繩為豕羸豕也一柔長於下五剛扼其上豕雖被羸然有四之孚必至蹢躅

以求進聖人於初陰之萌其丁寧告戒如此所以為君子謀也復之彖言利有攸往者卦自坤來宜變為復也姤之初言有攸往見凶者卦自乾來不宜變為姤也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

初陰魚也二以剛軋之有包之象以陽包陰何咎之有然姤五月之卦也律中蕤賓此時陰為主陽為賓雖可暫止其進而陰道浸長終當不利於陽以理推

之譬若有魚焉得而食諸故曰義不及賔也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

臀无膚其行次且義與夬同當姤之時三雖无應而居當其位豈肯自變為柔是以足將進而不果也牽柔道也行未牽者未變為柔也然一陰自下而長三安得而不危此訟之九三所以貞厲者不可變為姤也知其危而不變焉則為順以從上之吉而不至為

大之有咎也
九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也
陽能包陰初陰為魚二不用故包有魚四用而柔故包无魚起凶者動則凶也初為民四與初本相應變則遠矣
九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
五以剛居上杞也初以柔居下瓜也陽能包陰杞剛

而以柔有包之象得中守正含章也五居天位一柔在五剛之下于其方萌而止絶之有隕自天也當姤之時柔來變剛有命存焉九五之君以剛制柔行吾之志不委於命處姤之道也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上用而柔變奇為耦有角之象於卦為大過之末弱不還其剛雖謂之吝然而无咎者當位有應順以從君也盖以剛居上已亢而窮所以吝於還也

☷☱ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃自觀來以上為主未為萃時猶是晉體晉以柔居五失位无應變則為否必下坤俱變於卦為大有故曰晝日三接萃以剛居五上既為柔以從之四乃為剛以敵乎五故上不用而四用也卦有二亨萃亨者

指來卦言也利見大人亨者變萃為比也萃者柔聚乎剛也下之順從以上之說五之剛中有二之應宜其聚也五王也互巽為風神也王者大立宗廟致孝鬼神以起人心之敬萃之本體也四用而柔于卦為比合群陰以附顯比之君利見大人亨也五守貞不變聚以正也六牲之中惟牛為大用大牲吉利有攸往者下體本坤四剛既往互體仍坤坤為牛祭而受福吉无不利五居天位諸爻從之是謂順天之命萃

之變體也天地之大萬物之衆雖若不齊其聚則一
陽者群陰之所聚君者臣民之所聚祀者人心之所
聚於其所聚而觀之可以見其情矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤水之所鍾澤上於地盈而易決互艮於中為隄以
防之所以保其萃也地大民衆情偽相感禍亂易生
詰治戎兵亦所以保其萃也兊為金為殺巽為工除
戎器也艮為止坤為衆兊口告戒止衆於下戒不虞

也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初以柔應五為有孚為四所間則孚不終矣乃亂乃萃者既惑於四又欲從乎五其心不寧有悲號之象若四變其剛而五揔其權則同衆柔以比乎五遂轉號為笑矣勿恤者四雖間五初不必憂待其往而為柔於卦為比則為有孚比之无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

引者柔道牽也二柔得中當位有應未變而吉又何咎焉然當萃之時二與五孚為四所間利用禴者必四用而柔然後二之誠意可以上通乎五也禴薄祭

五居坎中有薦明水之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

五為大人諸爻之所萃也三當從乎五萃如也為四

所間嗟如也既萃復嗟无所利矣往无咎者四剛既往於卦為比則三可以免咎矣上巽者上互巽體四剛失位居三之上所宜變也小吝者三但為柔不可輕變也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

四以剛居隂於位不當不能无咎用之而柔於卦為比順以從上吉莫大焉斯可免咎卦所謂利見大人亨指此爻也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

五用而柔於卦為豫威權下移徒有其位變陽為陰其志未光失位无應又將誰咎匪孚者不為柔以孚乎四也元永貞者爻本為剛但守其正則當位有應矣悔亡者何以變為也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

當萃之時諸爻皆以柔從乎五而四獨為剛初曰號

三曰嗟上曰齎咨涕洟皆以四之故四若不變上之心終有未安是以愁泣然順以從君何咎之有

☷☴ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升自臨來以初為主未為升時猶是明夷明夷以柔居二文王以之故利艱貞升以剛居二初既為柔以順之三乃為剛以軏乎二故初不用而三用與萃變

為比之例同柔自三而居二復自二而居初陰降則陽升以其時也内巽外順以漸而升升之本體也二剛得中有五之應是以大亨者三用而柔合群陰以從乎二為師之丈人吉用見大人也徃而得應何憂之有坎位北方坤在其前南面而征得行吾志所以為吉升之變體也它卦大人皆指九五升與困則以二為大人指在下之君子也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

巽木生於坤地之下自萌蘖而拱把自拱把而合抱
升而不已其勢順也民之秉彝好是懿德率性而行
是之謂順自細行而累以成高自小善而積以至大
升之義也順德坤地之象積小以高大巽木之象
初六允升大吉象曰允升大吉上合志也
初用而剛於卦為泰上與四孚其志相信君子道長
吉孰大焉
九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

當升之時二與五孚為三所間利用禴者必三用而柔然後五之誠意可以下通乎二也君臣相孚喜又何咎二居坎中禴也萃用四為比升用三為師然後二五孚也故兩卦之二爻於利用上皆加乃字

九三升虚邑象曰升虚邑无所疑也

三用而柔於卦為師陰為虚坤為邑二以剛中為師之主鼓行而前莫之能禦升彼虚邑也同衆陰以從乎二尚何疑焉卦辭用見大人指此爻也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

兊西方岐山也卦本明夷三五不相應五君位王也亨而為升則二變柔為剛是王用之也二三四互兊乃有岐山之象五既得二之應為四之臣但當安於為柔而不敢為剛以迫乎五盡臣之道吉又何咎事為變順事者順其已變而不自變也此爻不言升昭文王之心也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

五守柔為貞下應乎二君臣相孚有喜而吉用之而剛於卦為井上體本坤坤為土階也五以剛居尊位乎天位升階之象大得志者五既為剛四以柔輔之得行其志於天下也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

陽進為升以陰居上冥升也消不富者陰不為陽也不息者消也守柔為貞當位有應何利如之

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困自否來以二為主一剛陷二柔之中剛為柔所揜也下坎上兌處險以說也剛本在上不交為否亨而居二无應為困然不失其所亨者剛來而得中也善處困者其唯君子乎大人即二之君子也上雖无應而能守貞不變安乎天命素貧賤行乎貧賤素患難

行乎患難不以其道得之不去也以剛居中於義為吉何咎之有有言不信者二互離為言與五不相孚口説徒尚其窮可知黙黙自守其處困之道歟

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以瀦水今水在澤下則澤涸而无水所謂困也委命於天成吾之志拘羑里而演易厄陳蔡而弦歌君子處困之道也巽為命互巽於外致命也坎為心守貞於内遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三嵗不覿象曰入于幽谷幽不明也

臀指四也株木指二也二居坎中於木為堅多心也初本應四為二所間乃用而剛使四失其應焉臀困于株木也初處兊之下入于幽谷閉而不通歴三嵗之久亦無所覿皆由不能守柔而輕於變所以致此還其柔則為和兊之吉矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困

于酒食中有慶也

坎為酒食剛陷柔中而无其應困于酒食之象互離為朱為紼朱紱之象當困之時上雖有朱紱之命而未逮乎下方來之義也二用而柔得中而應然後有慶于卦為萃剛柔相孚以之享祀何利如之征凶者若復為剛則柔往矣失位无應安得不凶又將誰咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

二之剛石也坎為叢棘蒺藜也三乘其上而无應困于石據于蒺藜也互離中虛有宮之象三變則與上相應為夫妻不變則无應是不見其妻也不祥莫大焉大過九三棟橈凶變為此爻也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四應乎初志本在下為二所間故初之來徐徐二剛為金互離為車金車也若以二之間輕變為柔失初

之應則為困于金車矣但守其剛是之謂吝雖不當位而有終者初四剛柔相與二終不得而間之也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

卦本否上奇鼻也二耦足也二上相易而為困上變奇為耦有劓之象二變耦為奇有刖之象兊為赤互離為絲赤紱也五剛居尊操刑賞之柄二不孚五所以刑用而賞未行困于赤紱也五失二之應志既未

得二乃緩於從五以中相直徐有説也若能變困為

萃王假有廟祭而受福何利如之

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛

藟未當也動悔有悔吉行也

一柔居互巽之上柔為蔓草蔓延木末下无其應困

于葛藟也下坎為險巽木在坎險之上危而不安于

臲卼也于者指三不當位而上為所困也曰動悔者

上不自變而告三曰三之柔當變也若能有悔行而

為剛則當位而應何吉如之於上爻而言三變者盖上用為訟不若三用為大過也

䷯巽下坎上　井改邑不改井无喪无得徃來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

井自泰來以五為主巽入乎水而水上行溥博淵泉而時出之井養而不窮也上本坤坤為邑初五相易

變坤為坎改邑也坎水為井五剛得中守正不變不改井也方其為泰剛居乎初本自得位及其為井剛居乎五亦非失位无喪无得也剛往居五柔來居初往者得水而上來者求水於下往來井井此井之本體也汔至者井以上出為功五雖幾至而未離坎中繘猶未收何能有功若用而柔瓶亡水竭是以有凶此井之變體也變而有凶故貴於不改下巽為繩繘也五互離中虛瓶也離體既變瓶桂而不能出羸也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木性上水性下水隨木以升木得水以生津潤上行井之象也五為君初為民卦本泰柔自上而下以順乎初勞民也剛自下而上以益乎五勸相也无君子莫治野人无野人莫養君子君撫乎民民助乎君古者井田之制或取諸此

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

二三四互兊初處其下為澤之底其水泥濁不可以食非惟不為人所取禽亦不至矣以柔居下井泥不食也不變為剛舊井无禽也无四之應為時所舍也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

二居互兊之下井谷也巽下一陰為魚鮒也二比乎初猶井谷之泉所趨者下惟射注於鮒魚也五互離為甕甕所以汲也二失五之與則无上出之功是甕敝而水漏也若用而柔則當位有應為蹇之无尤矣

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

卦本泰九三于食有福上食三之福也易而為井上之柔孚乎五而不應乎三井雖渫治无有食之者五為主爻居心位為我心惻者三為五變也行變也惻者戚戚然之貌可用汲者用之而柔有五之剛自上而汲之也求王明者五以剛居陽三往從之也並受其福者三與四皆受五之福也於卦為坎故坎之三

曰入于坎窞勿用也凡言我心皆指五爻

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

卦本泰初四正應易而為井初剛既變則四失其應矣初言井泥不食是井之中有缺壊之象此爻言井甃者必使初復還其剛變耦為奇有修甃之義各當其位何咎之有

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

五為井之主坎居北方是為寒泉洌清澈也人仰以

食有四之孚也居中守正則利澤施四海矣

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

井口在上汲出於井收繘之功不可幕也井道所以大成者以上有五孚是以元吉若變耦為竒則幕而不可汲矣

☲☱ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成

湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革自巽來以二為主下巽以初之柔易二之剛而為離上巽以四之柔易上之剛而為兊離為火兊為澤水必得火火必得水水火不相射乃能生息也方其為巽巽長女上下皆巽二女同居也二柔相直无配合之理其志不相得也既變為革柔來居二上與五應下離納己己日乃孚也革而信之君臣相孚治道一新天下大和文明以説也二用而剛於卦為夬元

亨也守柔不變利貞也故曰大亨以正二本不當位與初相易於位既當其悔乃亡言雖亨而為夬不若但為革也下互巽連巳六陽極於巳天也上互乾連亥六陰極於亥地也巽位東南春夏之交乾位西北秋冬之交暑往則寒來寒往則暑來天地革而四時成也離為戈兵兌為殺湯武以征伐取天下也巽為命上下皆變革命也五為天二以柔從之順乎天也二為民五以剛孚之應乎人也時之當革雖天地聖

人不能違故曰大矣哉

象曰澤中有火革君子以治厯明時

兊澤也於時為秋離火也於時為夏火本克金今火藏於澤之中夏往秋來革之義也兊為巫史治厯之象離為日中明時之象互乾為天日躔行天沒于兊方晝夜分焉一日之革也秋金生冬水冬水生春木春木生夏火夏火克秋金金王則火廢寒暑分焉一歳之革也日行周天歳差甚微積之久則差始見故

歷法不能无更取諸革也

初九鞏用黄牛之革象曰鞏用黄牛不可以有為也

初用而柔變離為艮艮土居丑黄牛也以柔變剛革也於卦為咸有四之應其志膠固而不可解鞏也爻本无應不可有為是以貴乎用也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日乃革之行有嘉也

二居離中已日也用之而剛於卦為夬乃革之也征

者復還其柔則上與五孚行而有嘉吉又何咎易中言嘉皆指當位有應彖言亨貞繼以悔亡指此爻也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

三用而柔失位无應行而必凶貞者守剛為正也不能守剛於卦為隨則危矣革欲其信於人故六爻皆取其孚三與上孚二與五孚初與四本不應必改命而後孚爻言有孚者三内卦至三爻而成離為言三

就者革至三而成孚也革止於孚又何往焉

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四用而柔於卦為既濟應初乘三未免有疑戒以悔亡言不可輕變也有孚指應爻也言四但守其剛則初自變為柔以孚乎四改命而吉也於卦為咸是為信志故咸之四亦曰貞吉悔亡

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

三陽寅屬虎履以上乾為虎乾三陽也頤變噬嗑互

艮為虎艮連寅也兊兊西方白虎也乾兊皆虎天文尾
火虎箕水豹虎陽而豹陰也五居互乾之上用之而
柔變乾為兊大人虎變也上居兊之終用之而剛變
兊為乾君子豹變也未占有孚者未變之前與二相
孚順乎天而應乎人此爻也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變
其文蔚也小人革面順以從君也
五本剛以柔文之其文炳也上本柔以剛文之其文

蔚也虎之文顯煥豹之文深密炳與蔚之辨也上用而剛剛為君子然其志未得征而必凶不用而但守其柔柔為小人雖心與三孚而能革面以順五猶知從君之義所以居貞而吉五上二爻皆以文言者五用為豐上用為同人其文雖可觀實皆失位无應也

巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進

而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎自兊來以初為主下兊以三之柔易初之剛而為巽上兊以上之柔易五之剛而為離鼎象也初耦為足二三四皆奇為腹五耦為耳上奇為鉉巽木入于離火然後成亨飪之功上帝指上九一爻聖賢指九二九三九四三爻天道尚質故特牲可以享上帝人事尚文非備物不足以養聖賢巽下離上離為目五為鼎耳一五相應視聽皆順耳目聰明也五柔得中

進而上行下應乎剛鼎之本體也是以元亨者柔居乎初為卦之主位既不當不容不變用之而剛於卦為大有柔得尊位大中而上下應之所以為吉鼎之變體也鼎變上卦之兊為離睽晉俱變上卦之巽為離故三彖之釋皆曰柔進而上行也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木巽火中有兊乾之金可以亨飪鼎之象也上離下巽互乾於中天位天命也鼎為神器天所以畀聖

人聖人正位凝命所以承天意也鼎有端正凝定之義

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初用而剛變耦為奇五之耦反為足而居上顛趾之象也處鼎之初未施亨飪傾去故穢滌而潔之出否之象也妾柔也賤也子剛也貴也以剛易柔得妾以其子之象也推陳致新何悖之有由賤致貴何咎之

有

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陽為實剛居二也慎所之戒輕變也我仇初為二之匹也有疾柔失位也不我能即不能就乎二也鼎本巽下變巽上變離二之剛既應乎五之柔則初之柔不能順乎二之剛既不我能即終當用為剛以從乎五則二可獲吉何尤之有

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

五為耳在鼎之上貫之以鉉乃可以舉三鼎腹也變奇為耦是於鼎腹復加兩耳則中窒而不可貫其行塞也革而不當失鼎之義矣互離為雉互坎為膏於卦為未濟火上水下无以成亨飪之功雉膏不食也坎為雨巽變而坎則方雨而有悔復還為剛則不成悔而終歸於吉矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

初居鼎之下為足四居鼎之中為餗鼎折足言初變也覆公餗言四變也初變柔為剛於卦為大有四但當同衆剛以應乎五而乃自變為柔以應乎初則不與五孚如之何其取信也公指五也公之餗既覆則鼎之形為餗所沾渥安得不凶渥與濡同皆陰也

六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也

五得中為黄耦為耳鼎黄耳也用之而剛一剛貫乎

鼎耳之中金鉉也耳耦而虛鉉以奇而實之既當其位守剛為正則利也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

鉉居鼎之上貫耳以舉鼎者也上曰玉鉉以本體言也五曰金鉉以變體言也玉者取其和而有節之義上剛五柔相須以濟吉莫大焉无不利者上與五皆利也

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震自坤來亨也以初為主震來者剛來變初之柔上下皆震其聲虩虩天威可畏能恐懼則福可致震之本體也初用而柔於卦為豫下震變坤動者静矣震驚之餘肅然戒謹笑者言者啞啞然弗敢肆其聲所以敬天之怒也後有則者未變則兩剛相直既變則

陰陽交孚震之變體也雷之威及於百里下坤為邑

百里邑國也遠指初邇指三初為柔以應乎四遠者

驚矣三守柔以承乎四邇者懼矣震為長子出而居

儲貳之位則可以守宗廟社稷匕以登鼎實鬯以通

神明不喪匕鬯能主祭也震為木匕也為草鬯也互

艮為門闕為土石宗廟社稷也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊雷者震而又震也君子既恐懼矣又修省焉正法

洊雷之義徒恐懼而不修省不足以進德

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

全卦之義主在此爻前卦為震後卦為豫故爻辭加一後字以明其吉上與四應故曰有則

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

二以柔居陰雖為當位而剛來居初二乃乘之安得

不厲厲則必變然於卦為歸妹未見其可陽為大億也為富貝也皆初也億喪貝者初變剛為柔也初既變則於卦為豫豫主在四二三四為九互艮為陵二但守柔以從乎四躋于九陵也勿逐復還其柔也七日得七日復得本爻也於二而言初變者蓋二用為歸妹不若初用為豫也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

三无上之應既不能俯而即乎初又不能仰而隨乎

四神氣緩散蘇蘇然莫知適從蓋以柔居陽於位不當也震行者用之而剛於卦為豐當位有應可无眚矣此爻與豫六三義同豫以四為主三猶有悔則震之三其當變宜也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

四在互坎之中用之而柔上震變坤於卦為復雷在地中遂泥之象也未光者不為陽也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其

事在中大无喪也

五柔四剛君弱臣强必四往而為柔五乃可安若四來而為剛五乘其上何能免厲危行者厲則必變也用之而剛於卦為隨則孚于嘉矣億大也无喪不變也指四言也有事變也指五言也五居中而必變者以四為剛而迫乎五也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上用而剛居失其位神氣銷散震索索也下求其應顧瞻徊徨視矍矍也五柔居尊上以剛臨之威權自已出與五不相得行而必凶也震動也躬者上之本體也鄰者五與上為鄰也上不宜變五當用而為剛故曰震不于其躬于其鄰也上為剛則有震主之疑故鄰戒之為柔則知所畏鄰不戒之矣何咎之有上若不還其柔雖與三應為婚媾而四間其中未免有言聖人深謂上六之不可變也如此離為言

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮自坤來以上為主艮與咸對皆以喻人之身咸其面也艮其背也艮為山山止而不動艮之本體也上用而柔於卦為謙變艮為坤不獲其身矣艮之變體也坤為土有庭之象互震足為動坤在其前行其庭

也上九已變不見其人也不見則為應而不為敵何咎之有時止則止釋艮其背時行則行釋不獲其身上變為動不變為静行止動静各惟其時為艮為謙其道皆光明也艮其止止當作背以止其所釋艮盖言静也不變則上下二剛皆不相與應反為敵不能无咎是以用之乃可免咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山並立各止其所艮之義也三互坎為心互震為

動心之動為思慮二艮之中得位无應心有所止故曰思不出其位若交於物而引之則莫知其鄉矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初耦為趾賁之舍車而徒用為此爻也雖失位无應然人之處卑貴乎知止不失其正可以免咎用之而剛當位有應為賁其趾守剛為貞何不利之有是用與不用皆可也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也

二居趾之上限之下為腓艮其腓者止不變也不拯者不用為剛以濟乎五之柔也其隨者惟守其柔以隨乎三之剛也陰雖隨陽終非正應是以未能退聽而忘乎動也其心不快五居心位二不為應而為敵是以不快也

九三艮其限列其夤厲薫心象曰艮其限危薫心也

限腰也背之上下以腰為限艮其限者三不變也用

之而柔於卦為剥是其夤列而為兩上薰於心安得不危五心位也三若不變則夤不至於列而心不至於薰矣夤者腰膂夾脊肉也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

四在限之上身也居既當位下雖无應止而不動何咎之有躬即身也傴背為躬躬者見背而不見面也變則為旅之未得位矣

六五艮其輔言有序悔亾象曰艮其輔以中正也

五用而剛四以柔比之二以柔應之輔之義也互離為口輔之象也得中守正艮其輔也離為言言出乎身加乎民上剛下柔有序而不亂悔亡者變而當位有應不必復還其柔也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上用而柔變艮為坤坤厚也於卦為謙君子有終所以吉也

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸自否來以三為主剛本在四退而居三柔本在三進而居四九三艮之陽六四巽之陰以陰配陽以男下女婦人謂嫁曰歸故曰漸之進也女歸吉也漸與家人同特初爻異耳柔進得位往而有功者家人之富家大吉也柔進以正可以正邦者家道正而天下定也三剛得位在卦之中利於守貞女歸而吉者此

也艮下巽上内止外巽齊家之道也天地不交為否則窮三四相易用而為漸則不窮也漸卦六爻皆以鴻取義者鴻隨陽之鳥寒氣復則自北而南其來必以漸或失其匹終身孤飛有貞女不從二夫之象故昏禮奠雁也孟春鴻雁歸卦氣屬艮漸之内卦艮也離為飛鳥在互坎之上鴻之象也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山勢由趾而至于巔木附山成林亦自下而至于上

望之者但見其以漸而高故卦以漸名也四居當其位婦德之最賢者關雎后妃之德所以風天下而正夫婦始于閨門終于四海善俗之化自近至遠亦以漸而成也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

干者水之湄初在互坎之下用之而剛有四之應鴻漸于干也初陰居下小子也失位无應厲也厲則必

變於卦為家人上孚乎四而三間之有言也然而无咎者三終不得而間之其免於咎理固然也離為言

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

二居艮之中互坎之下為鴻漸于磐磐者水湄之石也坎為酒食和樂衎衎其吉宜也不素飽者得中而應受天之禄不空餐也家人六二在中饋與此爻義同

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三用而柔艮山變為坤地陸也卦本否九四之剛下而居三為卦之主與四相比為夫婦夫征不復者九三變則往而不反三陽為羣離其羣類則陽為陰勝矣婦孕者四以三為夫有孕字之道不育者三變則夫往失生育之道所以凶也利用禦寇者復還其剛則上以剛敵之為寇也三互離為戈兵居得其位足

以禦之順相保者上之冠不吾勝則夫婦始得順其道而相保矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四居巽之下艮之上鴻始則遵渚次而磐又次而陸決起而飛介于山林之間漸于木也漸之成卦以巽之一陰配艮之一陽為夫婦女歸吉也或得其桷者用之而剛復在互巽之上桷乃横平之柯變耦為竒

桷也得其桷則庶乎可安與初相應亦不失相配之義下順上巽何咎之有於卦為遯君子吉用與不用皆可也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

五用而柔變巽為艮艮山為陵以柔從上鴻漸于陵也本與二應有夫婦之義變則陽為陰所勝失其配耦无生育之理所以不孕三歲者歷三爻也復還其

剛則陰終莫能勝之二五相孚得其所願所以吉也

卦以巽為女艮為男爻以五為夫二為婦取義不同

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

陸以六爻協韻考之當作逵上用而柔變巽為坎上爻為天坎為雲雲之衢逵也羽者鴻之翼也鴻鴈于飛肅肅其羽先後有序未嘗少亂可以為儀賢者居高位盍知所則哉當位有應何吉如之

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹自泰來以四為主兌為少女震為長男男長於女故曰歸妹男位乎外女位乎內天地之大義也下卦本乾上卦本坤三四相易互坎離於中爻離下坎上陰陽之交也震春兌秋離南坎北天地以時而交萬物以時而興反是則陽愆陰伏萬物无以遂其生

矣人道始於夫婦終於父母由乾坤而為震兌終則有始也女而下男説以動之所歸者妹也征者指來卦言也四以剛居隂於位不當安得不凶三以柔配四下復乘剛女貳其行必无所利聖人之為人倫戒其旨深矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

仲秋之月雷始收聲水始涸今雷震於兌澤之上互坎之雨復盈於澤隂陽失時勢豈能久夫婦義當偕

老而老少不齊敝所必至君子將以永其終而知其敝則有所不為矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初用而柔上從乎四歸妹以娣也禮夫婦有兄弟之義娣即妹也歸妹為卦名曰娣者變文以書也初與四應乃理之常以恒也然柔不能立有跛之象隨二之剛有履之象跛而能履何足與行蓋舍四從二行

不順也相承者初之柔但承乎四二之剛但承乎五剛柔相承各得其配則行而獲吉矣

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

二居互離之下剛不當位有眇之象近闚乎三有視之象眇而能視何足有明蓋舍五比三合不以正必无攸利用之而柔陰為幽人上雖无應而守柔為貞其於常道亦未為失

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須賤妾之稱兊為妾以柔居陽為不當位歸妹以須者以妾為妻也反者歸妹反則為漸也歸以娣者以柔居四女歸吉也各當其位夫婦之正也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

歸妹成卦以震之一陽配兊之一陰為夫婦四用而柔與三不耦為愆期也遲歸有時者四之柔應乎初之剛必待其求然後有行各當其位亦夫婦之正也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

五以柔居尊位有帝乙之象以全卦論之下兑上震長男取少女有歸妹之象卦自泰來泰六五亦言帝乙歸妹者中爻互震兑也五君也二娣也上下交接有袂之象五柔而二剛是君之袂反不如其娣之袂良亦已瀆矣用之而剛於卦為兑居雖當位而下无其應不若上卦變震為巽月幾望者指巽體也於卦

為中孚三四之柔皆從乎五所以獲吉故中孚之四亦曰月幾望也陽為貴以貴行者五居位中用而為剛也晉之下卦變坤為乾巽之下卦變巽為震此三爻變例也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上體震為竹筐之象无實者不為陽也三女也與上不相應承虛筐也上用而剛士也於卦為睽上離為

兵下兊為羊隂為血雖與三應而四間之猶刲羊而血不可得也歸妹人之終始今筐无實羊无血是夫婦皆不足以承祭祀无攸利者變與不變皆无所利也

易通卷五

欽定四庫全書

經部

易通卷六

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常循

謄録舉人臣許烺

易通卷六

宋 趙以夫 撰

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

豐自泰來以二為主二四相易所以為亨泰極而豐是之謂大離明也震動也明以動者如日之升輝光

發越豐之本體也王五也假大也五以柔居尊而四以剛迫之安能無憂五用而剛所尚者大則勿憂矣離為日二居離中五與之應宜日中也三四五互乾為天日躔行天照臨下土豐之變體也以本體言之天下之理盛必有衰離為日中互兊為西昃之象也互巽為月幾望食之象也上本坤下本乾剛柔相推盈者消而虛者息不能違乎時也震一陽生於下明則為人也巽一陰生於下幽則為鬼神也陰陽消長

相為始終如環无端聖人於豐卦發明天地之大運

而斷以勿憂宜日中之一辭其意深矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

萬物出乎震相見乎離自春至夏豐之時也雷電皆至雨澤隨之槁者蘇仆者起長茂繁滋豐之象也離中虛獄也震為殺刑也明在内折獄而得中也威在外致刑而不用也獄无遁情則民莫敢犯而刑錯矣此治世之所以為豐也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初用而柔於卦為小過上與四合遇其配主也旬均也下艮上震其數皆七旬也其數雖均而得无咎者往而有應也若不用而但為剛下離數八上震數七是為過旬兩剛相敵安得不災小過飛鳥以凶變為此爻也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

卦本泰二之剛往而居四兩爻皆言豐其蔀者下離為日四以剛蔽其上也震數七斗之象下離上震日中見斗也往指來卦而言二五不孚故得疑疾五用而剛下孚乎二則宜日中而不見斗矣信以發志者以五之信發二之志其言宜也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三用而柔離體既變於卦為震中互坎雨豐其沛也日中而雨不見日而見沬沬者言被面如醴也不可大事者言陽不宜變也三本互巽為手用則折其右肱失位无應又將誰咎是以終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四之義與二同以剛居陰下蔽離日幽不明也用之而柔與初相應遇其夷主也自下遇上曰配自上遇

下曰夷當位有應安得不吉行者剛往也變震為坤則不見斗矣

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五用而剛下與二應剛柔相文是謂來章於卦為華文明以說有慶有譽其吉宜也

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歳不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其户闃其无人自藏也

上用而剛於卦為重離離中虚屋與家之象上離為

屋下離為家當豐之極以剛居上亢然自大豐其屋也三既為剛上復為剛以室之蔀其家也以上視下闚其户也失三之應閴其无人也三本應上而上乃輕於變焉自為閉藏閴三歲之久終於不覿其凶可知歷三爻三歲也上爻為天離為飛鳥天際翔也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉彖曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅自否來以五為主柔自三而進乎五在外卦之中

於位未當何能久居既順乎剛亦將變離為乾小者亨也於卦為遯下應乎二旅之變體也艮止於下離明於上三守正不變以麗乎五旅之本體也五亨三貞皆可獲吉是以云者合二體而言之也旅者違其國去其家而託身於它人者也或行或止各惟其時此旅之時義所以為大不寧惟是凡寄形於天地之間者莫非旅也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火日也互兊為西日薄西山明不可久旅之義也百姓有罪羈于囹圄君子用刑惟明惟謹明則無遁形謹則無濫罰明謹既進斷决隨之聖人取象於旅正恐其留獄也刑既用則獄不留矣明取離慎取艮不留取旅之義

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初用而剛居卦之下上無其應旅之卑困而不得志者也詩曰瑣兮尾兮流離之子是也爻本有應變而

遂窮災患之來乃其自取

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

次行者之所舍二以柔居陰安於其位旅即次也然上无其應以柔隨二剛之後未見其可用之而剛於卦為鼎陽為富懷其資也初以柔從之貴能役賤得童僕也位雖不當何尤之有故鼎九二之象亦以終无尤言之

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三以剛居陽於位為當旅之次也初二皆柔童僕也三用而柔則次焚而童僕喪是可傷也貞者守剛為正也不能守剛則失位而危矣蓋當旅之時但當止而麗乎明顧乃下與二柔為比以理言之其喪宜也

三互巽在離之下以木巽火巽體變則焚矣

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位

也得其資斧心未快也

旅于處不變也陽為富資也剛能斷斧也當旅之時四以剛居陰於位未得上廹乎五五之心是以不快必四變為艮之止諸躬然後可以无咎五為主爻故曰我心

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

離雉也中剛矢也五用而剛離體既變射一矢而雉亡之象也五剛二柔當位而應自上逮下終以譽命

也彖言旅小亨此爻也諸爻皆言旅五君位不可以旅言也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

離為鳥於木為科上槁巢也火自巽木而出焚其巢則離體變矣盖旅人在高位處非其據於義當變旅之先為否上雖失位猶有三之應是以笑否之後為旅既失三之應復以剛臨五是以號咷故戒之曰喪

牛于易凶喪牛者變離也于易者即安也舍其利而安是圖也彼旅人者貪得而不知喪處險而不求易雖加告戒若罔聞知其凶宜哉

☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽自乾來以初為主上下皆巽是之謂重柔在其下剛能令之是之謂命申取重義二五皆剛巽乎中位

守正不變其志得行者初為柔以順乎二四為柔以順乎五巽之本體也然上下皆柔未免敵應是以小亨者初用而剛於卦為小畜柔既往矣當位有應故曰利有攸往四比乎五有孚攣如故曰利見大人巽之變體也

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令前倡後和相隨而至巽之象也人君將以行其政事於四方故命令之出必諄複申述然

後天下信而從之巽之義也觀之設教渙之大號姤之施命亦然

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初用而剛又欲不用柔不能決已進復退其心疑也利武人之貞守剛為正也當位有應心與四孚志治也象言小亨此爻也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得

中也

巽為木牀也牀者人之所安也二以剛居陰於位不當失其所安有在牀下之象上巽為神史巫所以事神者也二用而柔以柔道接乎五用史巫也剛柔交錯紛若也得中而應吉又何咎

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三用而柔巽之義也於卦為渙志在外此爻也既變矣而又不變進退无常是之謂頻徙安其位而不知

求應所以為吝兩剛相直安得不窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四以柔居陰為當位悔亡者不可輕變也初在地之位為田初變為剛以從乎四田而獲禽也奇數三三品也於卦為小畜柔得位而上下應之宜有功也於此爻而言初變者正彖之義也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

五居天位守正在中悔亡不輕變也无不利者上巽宜正下巽宜變也无初有終者未變則上下敵應既變則剛柔皆孚也震納庚初爻庚子二爻庚寅三爻庚辰先庚三日也下體未變震伏於巽之下故曰无初下體既變則反巽為震後庚三日故曰有終於卦為益則勿問元吉矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上以剛居陰於位不當失其所安巽在牀下與二同也陽為富資也剛能斷斧也當巽之窮所當用之而柔喪其資斧則當位有應為井之有孚元吉其可守剛而不變乎其凶宜也

☱☱ 兌下兌下 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌自乾來亨也以上為主二五以剛居中三上以柔

居外柔皆比剛為說三上皆不變為利貞兌之本體也然上下皆柔未免敵應故變必其來卦之一爻然後卦有其主上用而剛變兌為乾上天位三人位三以柔順乎上上以剛應乎三上順天而下應人兌之變體也以本體言之兌之在上者為君兌之在下者為民以佚道使民雖勞不怨民忘其勞也以生道殺民雖死不怨殺者民忘其死也說道之大至此民不期勸而自勸矣彖辭不言變文王自明其心也夫子

釋彖乃繫以是以之辭明卦之變體者蓋言武王卒文王之功也又申以先民犯難之義明卦之本體者蓋言文王顯于西土經始勿亟庶民子來王赫斯怒爰整其旅人心歸之可以王矣猶終其身事殷而不變此周之所以為盛德歟

象曰麗澤兊君子以朋友講習

二澤相麗日漸月潤有相資益之義學而時習之不亦悅乎有朋自遠方來不亦樂乎兊為口兩兊胥說

有講習之象

初九和兊吉象曰和兊之吉行未疑也

初用而柔上與四應以和為説行而得吉又何疑焉

九二孚兊吉悔亡象曰孚兊之吉信志也

二用而柔上與五應相孚以心何吉如之悔亡者當位有應不可復還為剛也

六三來兊凶象曰來兊之凶位不當也

三以柔居陽於位不當上无其應安得不凶來兊者

兊自乾來也若變為夬則為君子夬夬之无咎矣

九四商兊未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商者度其可用與不可用四居二兊之間互巽為不果欲不用而但為兊又欲用而為節所以未寧疾者失位无應也喜者得位有應也疾與喜一介之分疾往則喜來上與五孚有慶宜也

九五孚于剥有厲象曰孚於剥位正當也

孚者剛柔相應也剥者柔變剛也五以剛居陽於位

為當守正不變則二當變柔以從乎五故曰孚于剥若五不能守正用之而柔以從乎二則失位而危矣有厲戒辭也

上六引兊象曰上六引兊未光也

柔道牽為引上為主爻守柔不變彖言利貞者此也為陰則未光變則於卦為履元吉在上其道光矣而爻不言變者明文王之心也

☵☴ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛

來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙自否來以二為主二四相易所以為亨否則窮矣剛來居二不窮也四以柔居陰得位乎外上比乎五王五也假大也上巽為風神也互艮為門闕廟也王者既大立宗廟以安祖考四之大臣相予肆祀然後入于太室親行祼禮故曰乃在中也震木得風行乎水上利涉大川也五在互震之上與四相孚共濟險

難乘木有功也利貞指五而言萃之假廟取其一人心之天渙之假廟取其開人心之天

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

方其為否閉塞成冬巽為風坎為水風自艮方而來水泉浮動凍結融解渙之義也上下不交天理湮晦亨否而渙人心開明亨于上帝配以祖考尊尊而親親誰獨无是心哉先王所以示化天下則凡顓蒙而蔽固者皆渙然氷釋矣上爻為天帝也互艮廟也五

君位介乎二者之間亨帝立廟也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初用而剛上與四應以剛濟柔用拯也方其未用下坎為馬以剛易柔馬壯也當位有應是之謂順所以獲吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二用而柔於卦為觀五居巽木之中王者憑几之象二趨而應之奔其机也悔亡者當位有應既得所願

不可復還為剛也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

三用而剛失上之應不與五孚惟知有已躬之謂也

復還其柔與五相孚志在乎外去其有已之私渙其躬也无悔者雖不當位不可輕變變則為巽之志窮矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

四用而剛變巽為乾三陽為羣雖有初之應然於位不當復還其柔渙其羣也上同乎五是以元吉光大者指五言也五互艮為丘故曰渙有丘志不在初故曰匪夷所思

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也巽為風為號令五在巽體之中陽為大大號也用之而柔散其號令於四方所謂渙汗也令出惟行不惟反猶膚之有汗也與二相應則令孚于下矣復還其

剛居尊守正王乃在中百神爾主矣何咎之有卦辭

所謂王假有廟此爻也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上用而柔變巽為坎陰為血失道而凶安能無咎復

還其剛渙出血也去遠出險何咎之有故象以遠害

言之

☵☱ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得

中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以

通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節自泰來以五為主柔本在五分而居三剛本在三分而居五五剛居尊四柔比之亨而得中節之本體也苦節指三言也柔來居三失位无應其道既窮是之謂苦不可貞者三不宜守柔為正也用而為需則不窮矣節之變體也以本體言之下兊為說上坎為險說以行險節之義也九五之君為節之主當位以節也居中守正有孚攣如中正以通也陽自乾往陰

自坤來中互震艮萬物出震成艮天地節而四時成也損三之剛以益乎五損下益上宜若傷財而害民然五剛得中取民有制節以制度也上之取民中而不過民之奉上說而順從不傷財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水易至泛溢艮山在中以為之防節之象也卦本泰損三益五乃以節名何也世當泰盛之餘取諸下以奉上者易至無藝故賢君立為中正之法俾

萬民惟正之供什一以定供賦九式以均財用動守法度惟恐有過德失行則為傷財害民矣内以謀度諸心外以咨訪諸人皆議也上坎互艮制數度也下兊互震議德行也

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也

三四五互艮為門闕初與二皆位艮之下初守剛不變不出户庭也知通塞者不變則有應為通變則无應為塞初知此理而不變焉是以無咎

九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極也

二在艮闕之下守剛不變不出門庭也无五之應又不當位失時而窮安得不凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

三用而剛於卦為需節若與上相應剛柔節也不節若不用也居不當位又無其應徒然自嗟又將誰咎

兌為口嗟之象也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

卦本泰亨而為節剛自三而居乎五四以柔比之守而不變安其節之亨也雖與初應志舍乎下以從乎君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

五剛當位近於四符甘節之吉也卦本泰剛來居五行而得配往有尚也釋彖所謂當位以節中正以通者此爻也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

卦本泰三五相易而為節五與四孚是之謂甘三无上應是之謂苦豈惟三哉上无三應其道亦窮苦則一也守正必凶而又戒以悔亡者上柔當位不可輕變也三既失位所宜變剛以應上也於此爻而言悔亡蓋上變為中孚不若三變為需也

☴☱ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚自離來以三為主下離以二之柔易三之剛而為兊上離以五之柔易四之剛而為巽二柔皆在剛之内二剛皆得位之中下說以順乎五上巽以應乎三信由乎中是之謂孚三四互震為諸侯五以君臨之乃化邦也巽下一陰為豚兊上一陰為魚五以陽感之信及豚魚也陰受陽施安得不吉震木巽風行乎兊澤外堅中虚有舟之象五乘其上涉大川也共濟險難何所不利三為主爻守柔不變與四同心以

從乎五五為天位乃應乎天也損變中孚則二簋可用亨井變習坎則王明並受其福皆以三四之柔從五之剛故也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風入乎水風微則波生風厲則浪作有感斯應中孚之義也兌為正秋風自西起肅殺之氣也故司寇為秋官巽為號令兌為澤當用刑之時而有施澤之令議獄緩死也獄成而孚輸而孚求以盡人

之心而使之无憾也兊為口議也巽為不果緩也

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞者安樂之謂初處於下當位有應安而不變何吉如之有它則用之而棄於卦為涣失四之應其能安乎知其不可變故象以志未變言之虞燕皆取兊説之義

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

五互艮一陽在二陰之上艮為黔喙鳴鶴也二用而桑上應乎五其子和之者陽倡而陰和也我五也爾二也君臣相孚天位天禄與賢者共中心顧者五以誠感乎二也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三用而剛與上為敵或鼓而前用也或罷而止不用也或泣而悲用而无應也或歌而喜不用而有應也位

既不當則可以變而彖言利貞何也全卦之義三與五孚守正則利應乎天也逐爻之義三與上應位俱不當所以小畜用為此爻則夫妻反目也

六四月幾望馬匹亾无咎象曰馬匹亾絶類上也

巽納辛為生魄月幾望巽不用也用則為乾矣馬乾剛也匹儔類也馬匹亾者不用為剛絶其類也但守其柔上與五孚何咎之有

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

此爻與小畜皆以五孚四上體巽為手為繩故爻辭皆曰攣如攣者親密而固結之義居位守正既得其當又與四孚何咎之有

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

巽為雞上居中孚之極故曰翰音登于天雖下與三應然居失其位猶雞雖能鳴安能登于天也信不由中何可以久不變必凶變為柔以孚乎五可也

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過自坎來以三為主下坎以二之剛易三之柔而為艮上坎以五之剛易四之柔而為震二剛在柔之内二柔得位之中柔過乎剛小者過而亨也利貞者三為主爻利於守正也來卦二為剛而三為柔今柔

來居二剛徃居三各當其位與時偕行也柔得中指五也可小事者五之柔可變為剛則於卦為咸是以吉也剛失位而不中指四也不可大事者盖五已為剛若四之剛復變為柔則於卦為蹇是以不可也飛鳥之象二陽為腹四陰為翼上震為聲下艮為黔喙鳥飛而遺之音陽倡則陰和倡者在上和者在下於勢為順反是則逆矣聖人取此象以明二五之變不變五以柔居陽為逆不宜乎上故當變二以柔居陰

為順宜乎下故不當變五剛二柔上下交孚吉孰大焉

象曰山下有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷之發聲當在仲春大壯四陽之卦乃其時也今山上有雷在艮震之交先驚蟄而發故曰小過歷法卦氣小過在立春候行以恭為主喪以哀為主用以儉為主三者惟恐其不及雖微有過焉不害也上震為

足行也互巽恭也萬物終乎艮喪也震為號哀也巽為利市用也艮為止儉也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過六畫有鳥銜飛之象四陰為左右翼初變則又翼不可飛矣以用也用之則凶如之何而可也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

卦本坎坎以乾為父則乾於小過為祖也二用而剛

互三四爲乾過其祖也妣者祖之配指五也於卦爲恒陰上陽下其理則逆大過九五亦變爲恒而曰老婦士夫之可醜也故二但當守其柔在五則可變爲剛以應之是二不及其君而五遇其臣也於卦爲咸陽上陰下其理則順大過九二亦變爲咸而曰老夫女妻之相與也君柔臣剛是謂過之臣柔君剛是謂不及臣承君者也不敢過焉何咎之有象言不宜上宜下正謂此也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也
弗過者不為陰也防之者防陰之為害也若用而柔以從乎四之剛則三上皆柔必至相敵上當位而三失位則三為上所勝凶所必至其如之何
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
卦本坎四以柔居陰本自當位易而為小過以剛居陰上迫乎五又復誰咎弗過者不為陰也遇之者與

初遇也位既不當宜往而為柔也所以宜往者五柔四剛未免有危必當戒也不可長者不宜久為剛也勿用永貞者不可守剛以正也彖言剛失位而不中是以不可大事而爻乃言變何也盖彖先言五之變既變為咸則四不宜復變爻言必變者五但為柔則四不宜為剛也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

卦本坎五居夬位坎水在上无不雨之理易而為小過下坎變艮上坎變震三四五互兑澤氣雖升有密雲之象然而不雨者互巽之風自兑方而來吹使離之也已上者隂先於陽是以不雨也自我西郊者兑為西五在互兑之上也用之而剛下應乎二二處艮山之中有穴居之象自公取之猶弋者之獲禽是聘巖穴之賢以為用而後澤及於下也彖言可小事此爻也自我西郊與小畜義同以柔居五而不敢為剛

者文王之心也以剛變柔於卦為咸感人心而天下和平者武王之事也周公繫辭所以兩存其義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上用而剛弗與三遇是為過之於象為飛鳥之左翼變則不可飛矣變震為離離麗也不惟不可飛又離于罔以剛居上下无其應已亢而凶天災人眚之畢至者也於卦為旅故旅之上亦曰鳥焚其巢者當變為

小過也

䷾離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟自泰來以二為主二五相易亨也二守柔不變小利貞也彖但言亨而釋彖言小者亨何也蓋柔本居五下而居二為卦之主也彖但言小利貞而釋彖兼言剛柔何也蓋已為既濟則剛柔各當其位皆宜

守正也此變例以發明彖辭未盡之旨也初吉者二得中而應也終亂者上但為柔止而不變配三乘五其道則窮所以亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下火炎上今水在火上坎離交闕為既濟也天下不能无患當闕患離火在下患也而互坎之水防闕在中患也而上坎之水防之中爻復互離闕之象焉豫之義也坎離之中皆為心

思之義

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

離為車剛在其下輪也初為竒尾也用之而柔則輪曳而尾濡矣變則失位无應自取其咎理固然也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

離為車為中女茀所以蔽車者也五下應二以陽蔽陰茀之義也二用而剛變離為乾失五之應是為婦喪其茀復還其柔七日而得本爻是為勿逐七日得

彖言初吉柔得中者此爻也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

三以剛居陽本與上應用之而柔反闕　坎位乎北幽陰之地上在坎之外鬼方也五君位高宗也三承五之命伐夷狄之小國至三年之久求以勝之可謂勞矣當既濟之時中國盛强小夷在外不治可也

變而爲闕

高宗伐鬼方之事豈有也

闕 而能制夷狄於外者乎勿闕

可變為陰也三年歷三爻也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻者繒闕也衣袽者繒闕 剛柔相文繻也

初本應四衣之舊者也故曰繻有衣袽為三所間未免有疑既有所疑是以當戒舍初孚五則三不得而間之四居互離之中離體不變終日之象離為絲繻之象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五用而柔於卦為明夷明夷之君紂也既濟之君文王也變則坤為牛用大牲之象也不變則坎為水薦明水之象也殺牛至豐禴祭至薄紂之殺牛不如文王之禴祭殷東而周西也天已厭殷牲牷肥腯惟曰不亨帝方眷周潰汙行潦闕神曰實曰大曰福曰吉皆指坎中之陽也皇天無親惟德是輔不在物

也易之興也其當殷之末世周之盛德邪

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

闕

坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟

亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續

終也雖不當位剛柔應也

未濟自否來以五為主二之柔進而居五得中而應所以為亨小狐指三也三處二坎闕狐在下坎之上汔可以濟互坎當其前未能出闕而濟險也尾指初也初在坎下為濡其尾既不克濟何利之有上爻為終若以初之柔續於上剛之後於卦為既濟則利矣今乃不然不續終也二以剛居陰五以柔居陽位雖不當而有其應是坎離不交之中有不能不交

者存處未濟之時未闕不可濟之理易道之无終窮也如此哉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水就濕火就燥坎離不交未濟之象水火二物南北二方其位已定何待於辨中爻互體又復水火闕坎離易位闕

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

闕

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

二以剛居互離之下輪也用之而柔曳其輪也失五之應其何以行貞吉者但守其剛闕　中不失其正所以吉也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

卦自否來六三曰包羞而此爻以征凶言者蓋以柔居陽位本不當復變而為未濟處二坎之中上負四下乘二前後皆險安得不凶若用而剛於卦為鼎重險皆平則為涉川之利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

四居不當位而云貞吉悔亡者何也卦本否二之柔行而居五四之志在乎君不宜變也變則為困闕之吝

闕

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

卦本否易為未濟五不當位而言貞吉无悔者時當未濟五之君但宜守柔二四上闕臣闕剛輔之陽

為君子君子之光指三剛爻闕交孚安得不吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

坎為酒指二也四互坎亦酒也五資二四之剛飲酒者也上應乎五孚于飲酒者也何咎之有若用而柔變奇為耦濡其首也本與五孚變闕失是剛柔相濟是為有節苟不與五孚闕不知節矣

易通卷六